四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷七十二

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣范來宗

謄錄監生臣邵士琳

法苑珠林卷七十一

唐　釋道世　撰

貧賤篇第六十四

貧女部

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦栴延在阿槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有小婢小有愆過長者鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦思死不

得適持坑詣河取水舉聲大哭爾時尊者聞其哭聲往到其所問知因緣即語之言汝若貧者何不賣之老母答言誰買貧者迦栴延言貧實可賣老母白言貧可賣者賣之云何迦栴延言汝若賣者一隨我語告令先洗洗已教施母白尊者我今貧窮身上衣無毛許完納唯有此坑是大家許當以何施即持鉢與教取水施受為祝願次與授戒後教念佛竟問之言汝止何處婢即答言無定止處隨舂炊磨即宿其處或在糞埴上尊者語

言汝好勤心恭謹走使伺其大家一切卧訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫脚置寒林中此婢生天與五百天子以為眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子齎持香華到寒林中燒香散華供養死屍放天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故

身即為具說生天因緣後皆迴詣迦栴延所禮拜供養
因縁說法五百天子悉皆獲得須陁洹果既得果已還
歸天上以是因緣智者應當皆如是學又佛說摩訶迦
葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化
到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞時
欲分衛先入三昧何所貧人吾當福之即入王舍大城
之中見一孤母最甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞
聚以為巖窟羸劣疾病常卧其中孤單零丁無有衣食

便於巖窟施小籬柵以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧如母壽命終日在近若吾不度永失福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言母從乞之即以破瓦盛著左右迦葉到所咒願從乞多少施我可得大福爾時老母即說偈言

舉身得疾病　孤窮安可言　一國之最貧

衣食不蓋形　世有不慈人　尚見矜愍憐

云何名慈良　而不知此厄　普世之寒苦

無過我之身　願見矜恕我　實不為仁惜

摩訶迦葉即答偈言

佛為三界尊　吾備在其中　欲除汝飢貧

是故從貧乞　若能減身口　分銖以為施

長夜得解脫　後生得豪富

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲以施之則

不可飲遂啟迦葉哀我受不迦葉答言大善母即在窟

匍匐取之形體裸露不得持出側身傴體籬上授與迦

葉受之尊口咒願使蒙福安迦葉心念若吾齋去著餘處飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢還著囊中於是老母特復真信迦葉自念當現神足令此母人必獲大安即在空中廣現神變爾時母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今意中所願何等即啓迦葉願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老母數日壽終即生忉利天上威德巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜天宮帝釋驚悸何人福德感

動勝吾即以天眼觀此天女福德使然即知天女本生來處爾時天女即自念言此之福報縁其前生供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須史之恩即將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢即住乂手歎曰

大千國土　佛為特尊　次有迦葉

能闢罪門　昔在閻浮　糞窟之前

為其貧母　開説真言　時母歡喜

貢上米𥻘　施如芥子　獲報如山

自致天女　封受自然　是故來下

歸命福田

天女說已俱還天上帝釋心念女施米𥻘乃致此福迦葉大哀但福劣家不往大姓當作良榮即與天后持百味食盛小瓶中詣王舍城巷邊作小陋屋變其形狀似于老公身體㾊瘦僂行而步公妻二人而共織席貧窮之狀不儲飲食迦葉後行分衛見此貧人而往乞食公

言至貧無有如何迦葉咒願良久不去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福之令雖窮困意自割捐以施賢者審如所云令吾得福天食之香非世所聞若預開瓶芬之香迦葉覺之全不肯取即言道人斃食不多將鉢來取迦葉即以鉢取受咒願施家其香普熏王舍大城及其國界迦葉即嫌其香公母釋身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟即知帝釋化作老公而為福祚吾今已受不宜

復還迦葉讚歎帝釋種福無厭忍此醜類來下殖福必
獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上伎樂來迎帝釋
到宮倍益歡喜

感應緣略引一驗

漢陰生者長安渭橋下乞小兒也常於市匃市中厭苦
以糞灑之旋復在市中衣不汙如故長吏知試繫著桎
梏而續在市匃試欲殺之乃去灑之者家室屋自壞殺
十餘人長安中謠言曰見乞兒與美酒以免壞屋之咎

見搜神記

頌曰

業風恒泛濫　苦海濤波聲　漂我常游浪

遠離涅槃城　何時慈舟至　運我出愛瀛

實由髙慕施　頓捨貧窮情　罪垢蒙除結

神珠啟闇冥　貴門光景麗　賤業永休寧

志求八解脫　誓捨六塵縈　儻遇慈父誨

開我心中經

債負篇第六十五

述意部

夫勸善懲過大士常心捨惡為福菩薩恒願是以善惡之運業猶形影之相須債負之殃咎植三報之苦果或有現負現報或有現負次報或有現負後報如是三時隨負一毫拒而不還決定受苦是故經云偷盜之人先入地獄畜生餓鬼後得人身得二種果報一者常處貧窮二者雖得少財恒被他奪斯言有徵省已為人也

引證部

如法句喻經云昔佛在世時有賈客名弗迦沙因入羅閱城分衛於城門中值新産犉牛所觝殺牛主怖懼賣牛轉與他人其人牽牛欲飲水牛從後復觝殺其主其主家人瞋恚取牛殺之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫檐持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭挂樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮人上牛角刺人即時命終一日之中凡殺三人瓶沙王聞之怪其如此即與羣臣往詣佛所

具問其意佛告王曰往昔有賈客三人到他國內與生寄住孤獨老母舍應與雇舍直見老母孤獨欺不欲與伺老母不在默去不與母歸不見客即問比居皆云已去老母瞋恚尋後逐及疲頓索直三客逆罵我前已與云何復索同聲共觝不肯與直老母單弱不能奈何懊惱而呪我今窮厄何忍欺觝願我後世所生之處若當相值要當殺汝正使得道終不相置佛語瓶沙王爾時老母者今此牸牛是也三賈客者弗迦沙等三人為牛

所觝殺者是也於是世尊即說偈言

惡言罵詈　憍陵懱人　興起是行

疾怨滋生　遜言慎詞　尊敬於人

棄結忍惡　疾怨自滅　夫士之生

斧在口中　所以斬身　由其惡言

又出曜經云昔罽賓國中有兄弟二人其兄出家得阿羅漢弟在家中治修居業時兄數來教誨勸弟布施持戒修善作福現有名譽死生善處而弟報曰兄今出家

不慮官私不念妻子田業財寶我有此務而凡教誨不用凡教後病命終生在牛中為人所驅馱鹽入城凡從城中出遇見之即為說法時牛聞已悲哽不樂牛主見已語道人曰汝何導說而使我牛愁憂不樂道人報曰此牛前身本是我弟昔日負君一錢鹽債故墮牛中以償君力牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親友是時牛主即語牛曰吾令放汝不復役使牛聞感激至心念佛自投深澗即便命終得生天上受極快樂以是因縁

若人負債不可不償又成實論云若人負債不償墮牛羊麞鹿驢馬等中償其宿債又百縁經云佛入舍衛城乞食至一巷中逢一婆羅門以指畫地不聽佛去語佛言汝今還我五百金錢爾乃聽過若不與我者終不聽過佛默然住不能前進波斯匿王等聞佛被留難各送珍寶與婆羅門然不肯受須達聞之取五百金錢與婆羅門乃聽佛過比丘問佛何縁乃爾佛言過去波羅奈國梵摩達王太子名善生遊行見一戲人共輔相子樗

蒱賭五百金錢時輔相子負戲人錢尋索不償太子語
言彼若不與我當代償後竟不償從是以來無量世中
常為戲人從我索錢佛言昔太子者今我身是輔相子
者今須達是昔戲人者今婆羅門是也又雜寶藏經云
昔罽賓國中有阿羅漢名曰離越山中坐禪時有一人
失牛逐蹤至離越所時值離越煮草染衣即自然變作
牛皮染汁自然變作牛血所煮染草變成牛肉所持鉢
盂變作牛頭牛主見已即捉收縛將詣王所王即付獄

經十二年恒與獄監飼馬除糞離越弟子得阿羅漢者有五百人觀覓其師不知所在業緣欲盡有一弟子觀見師在罽賓獄中即來告王我師在獄願王斷理王即遣人就獄撿挍使至獄中唯見有人威色憔悴鬚髮極長而為獄監飼馬除糞使還白王獄中都不見有沙門離越弟子復白王言願說教有比丘者悉聽出獄王即宣令有僧悉遣出獄離越聞已鬚髮自落袈裟著身踊出虛空作十八變王見是事五體投地白言尊者願受

我懺尋即來下受王懺悔王即問言以何業緣在獄受苦離越答言我於往昔亦曾失牛逐蹤誣他經一日一夜後墮三塗受苦無量餘殃不盡今得羅漢猶被誣謗以是因緣一切衆生應護口業莫誣謗他離越昔所誣人是辟支佛以是因緣故得此報依法華經說謗誦經人若實若不實現世得白癩病又毗婆沙論云曽聞有一女人為餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我

我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命又雜寶藏經云目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼以鐵杖驅逐不得近於是諸鬼逕詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五藏焦爛臭不可當何因緣故受如此罪目連答曰汝先世時曾作相師相人吉凶少實多虛

或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事復有一鬼言我常為天祠有狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉此苦何因目連答言汝前世作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之復有一鬼言我常身上有糞周徧塗漫亦復噉之是罪何因目連答曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其

手是故今日受如此罪復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱横輕欺餘人奪其飲食餓困衆生復有一鬼言我常趣溷欲啗食糞有大羣鬼捉杖驅我不得近厠口中爛臭饑困無頼何因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧細者自食復有一鬼言我身上徧滿生舌斧來斫舌斷復續生如此不已何因故爾

目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜𧓏石蜜塊大難消以斧斫之盜心啗一口以是因緣故還斫舌也復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏焦爛出復還入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蓏子到自師所敬其師故偏心多與實長七枚復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底故受此苦復有一鬼言我癭丸極大如甕

行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕稱小斗與他重稱大斗自取常自欲得大利於己侵尅餘人復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常歡喜心以繩著髻挽之復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺復有

一鬼言我身常有火出自然燠惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人卧猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹上腹爛即死故受此苦復有一鬼言我常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語或誑人心不得隨意復有一鬼言我身常如塊肉無有脚手眼耳鼻等恒為蟲

鳥所食罪苦難堪何因故爾目連答言汝前世時常與他藥墮他兒胎復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾目連答言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續復有一鬼問言我受此身肩上常有銅瓶滿中洋銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如是

受苦無數無量有何罪咎答言汝前世時出家為道典僧飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也譬喻經云昔外國有人死魂還自鞭其屍傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身為我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施令死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳依無量壽經云

憍梵波提過去世曾作比丘於他衆田邊摘一莖粟觀其生熟數粒墮地五百世作牛償之頌曰

貧富交舛　債負相違　舉貸觝拒

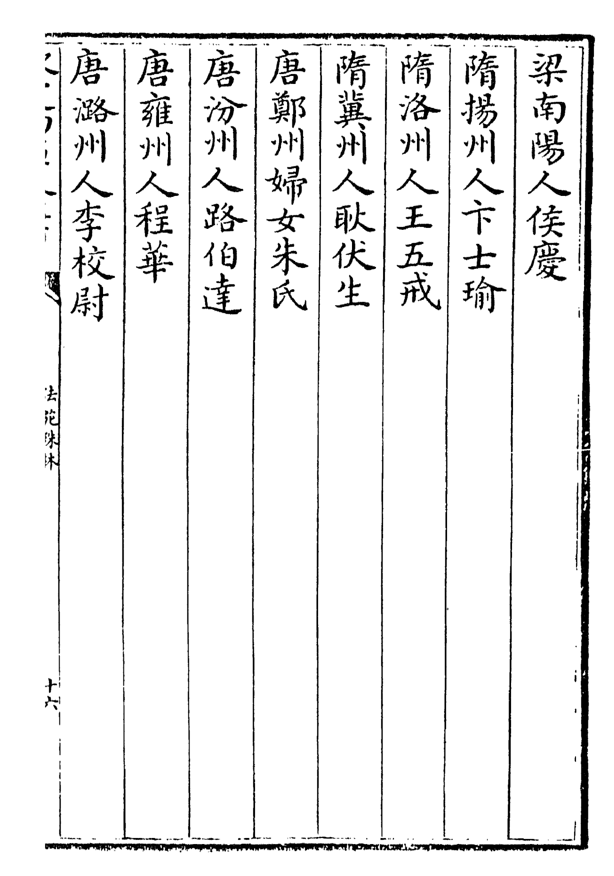
業結恒馳　心無悔償　若報何疑

墮斯惡道　長夜無歸

感應緣畧引十一驗

漢沙門釋安清

晉沙門釋帛遠



梁南陽人侯慶

隋揚州人卞士瑜

隋洛州人王五戒

隋冀州人耿伏生

唐鄭州婦女朱氏

唐汾州人路伯達

唐雍州人程華

唐潞州人李校尉

唐雍州婦人陳氏

漢雒陽有沙門安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加又志業聰敏剋意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達嘗行見有群鷰忽謂伴曰鷰云應有送食者頃之果有致焉衆咸奇之故儁異之聲早被西域高窮理盡性自識宿緣業多有神迹世莫能量初高自稱先身已徑出家有一同學多瞋分衛值施主不稱每輙懟恨高屢加訶諫終

不悛改如此二十餘年乃與同學辭訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精勤不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若有力必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一年少唾手拔刀曰真得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠相償卿之忿怒故是前世時意也遂申頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者盈路莫不駭其奇異而此神識還為安息王太子即今時世高身是也高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關雒擾亂乃振錫江南

云我當過廬山度昔同學行達郱亭湖廟此廟舊有靈威商旅祈禱乃分風上下各無留滯嘗有乞神竹者未許輙取舫即覆没竹還本處自是舟人敬憚莫不攝影高同旅三十餘人船主奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可更呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾外國與子俱共出家學道好行布施而性多瞋怒今為郱亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長

大若於此捨命穢汙江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可為立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之胡語數番讚唄數契蟒悲淚如雨須臾還隱高即取絹物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章即以廟物造東寺高去後神即命過暮有一少年

上船長跪高前受其祝願忽然不見高謂船人曰向之少年即郍亭廟神得離惡形矣於是廟神歇滅無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡虵村是也高後復到廣州尋其前世害已少年尚在高徑投其家說昔日償對之事并叙宿縁歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追恨前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗

二報遂精勤佛法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也

晉長安有帛遠字法祖本姓萬氏河內人才思儁徹敏浪絕倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳索多所該貫祖至晉惠之末欲潛遁隴右以保雅操會張輔為秦州刺史先有州人管蕃與祖論義屢屈深恨向輔所譖輔收之行罰衆咸怪惋祖曰我來畢對此宿命久結非今事也乃呼十方佛祖前身罪緣歡喜畢對

願從此後與輔爲善知識無令受殺人之罪遂鞭之五
行奄然命終輔後具聞其事方大惋恨道俗流涕衆咸
憤激共分祖屍各起塔廟輔雖有才解而酷不以理横
殺德僧天水太守封尚百姓疑駭因亂而斬焉管蕃亦
卒時有人姓李名通死而更蘇云見祖法師在閻羅王
處爲王講首楞嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王
浮一云道士基公次被鎖械求祖懺悔昔祖平素之日
與浮每爭邪正浮屢屈既瞋不自忍乃作老子化胡經

以誣謗佛法殃有所歸故死方思悔孫綽道賢論以法
祖匹嵇康論云帛祖釁起於管蕃中散禍作於鍾會二
賢並以高邁之氣昧其圖身之慮栖心事外輕世招患
殆異也其見稱如此右二驗出梁高僧傳
梁南陽人侯慶有銅像一軀可高尺餘慶有牛一頭擬
貨為金色遇有急事遂以牛與他用之經二年慶妻馬
氏忽夢此像謂之曰卿夫婦負我金色久而不償令取
卿兒醜多以充金色馬氏寤覺而心不安至曉醜多得

病而亡慶年餘五十唯有一子悲哀之聲感於行路醜多亡日像忽自有金色光照四鄰鄰里之内咸聞香氣道俗長幼皆來觀矚尚書右僕射元愼聞里内頻有怪異遂改埠財里爲齊諧里也見洛陽寺記也

隋揚州卞士瑜者其父在隋以平陳功授儀同慳恡嘗雇人築宅不還其價作人求錢卞父鞭之皆怒曰若實負我死當與我作牛須臾之閒卞父死其年作牛孕産一黄犢腰有異文横絡周帀如人腰帶右跨有白文斜

貫大小正如象笏形牛主呼之曰卞公何為負我犢即屈前膝以頭著地瑜以錢十萬贖之牛主不許死乃收葬瑜為臨自說之爾

隋大業中洛陽有人姓王常持五戒時言未然之事閭里敬信之一旦忽謂人曰今當有人與我一頭驢至日午果有人牽驢一頭送來涕泣說言早喪父其母寡養一男一女女嫁而母亡二年矣寒食日持酒食祭墓此人乘驢而往墓所伊水東欲渡伊水驢不肯渡鞭其頭

面破傷流血既至墓所放驢而祭俄失其驢還本處其
日妹獨在兄家忽見其母入來頭面流血形容毁顇號
泣告女我生時避汝兄送米五升與汝坐得此罪報受
驢身償汝兄五年矣今日欲渡伊水水深畏之汝兄鞭
捶我頭面盡破仍期還家更苦打我我走來告汝吾今
償債垂畢何太非理相苦也言訖出尋之不見其母兄
既而還女先覩驢頭面傷破流血如見其母傷狀女抱
以號泣兄怪問之女以狀告兄亦言初不肯渡及失還

得之言狀符同於是兄妹抱持慟哭驢亦啼淚皆流不食水草兄妹跪請若是母者願為食草驢即為食既而復止兄妹莫如之何遂備粟送王五戒處乃復飲食後驢死兄妹收葬焉（二驗並出冥報記）

隋冀州臨黃縣東有耿伏生者其家薄有資産隋大業十一年伏生母張氏避父將絹兩匹乞女數歲之後母遂終亡變作母猪在其家生復産二㹠伏生並已食盡遂便不産伏生即召屠兒出賣未取之間有一客僧從

生乞食即於生家少停將一童子入猪圈中遊戲猪語之言我是伏生母爲於往日避生父眼取絹兩匹乞女我坐此罪變作母猪生得兩兒被生食盡還債既畢更無所負欲名屠兒賣我請爲報之童子具陳向師師時怒曰汝甚顛狂猪那解作此語遂即寢眠又經一日猪見童子又云屠兒即來何因不報童子重白師主又亦不許少頃屠兒即來取猪猪踰圈走出而向僧前牀下屠兒遂至僧房僧曰猪投我來今爲贖取遂出錢三百

文贖猪後乃竊語伏生曰家中曽失絹不生報僧云父
存之日曽失兩匹又問姊妹幾人生又報云唯有一姊
嫁與縣北公乘家僧即具陳童子所説伏生聞之悲泣
不能自已更別加心供養猪母凡經數日猪忽自死託
其女夢云還債既畢得生善處兼勸其女更修功德
唐鄭州陽武縣婦女姓朱其夫先負外縣人絹百匹夫
死之後遂無人還貞觀末因病死經再宿而蘇自云被
人執至一所見一人云我是司命府吏汝夫生時負我

家絹若干匹所以追汝今放汝歸宜急具物至其縣其村其家送還我母如其不送捉追更切兼為白我孃努力為其造像修福未即告乞鄉閭得絹送還其母具言其兒貌狀有同生平其母亦對之流涕歔欷久之

唐汾州孝義縣人路伯達至永徽年中負同縣人錢一千文後乃違拜拒諱及執拜作徵遂共錢主於佛前為信誓曰若我未還公願吾死後與公家作牛畜言訖未逾一年而死至二歲時向錢主家牸牛產一赤犢子額

上生白毛為路伯達三字其子姪等恥之將錢五千文求贖主不肯與乃施與隰城縣啓福寺僧真如助造十五級浮圖人有見者發心止惡竟投錢物布施右三驗出冥報拾遺也

唐永徽五年京城外東南有陂名獨嘉嶲有靈泉鄉里長姓程名華秋季輸炭時程華已取一炭丁錢足此人家貧復不識文字不取他抄程華後時復從丁索炭炭丁不伏程華言我若得你錢將汝抄來炭丁云吾不識

文字汝語吾云我既得汝錢足何須用抄吾聞此語遂信不取何因今日復從吾索錢程華不信因果遂為他炭丁立誓云誓云我若得汝錢願我死後為汝作牛炭丁懊惱別舉錢與之程華未經三五月身亡即託炭丁牸牛處胎後生犢子徧體皆黑唯額上有一雙白程華字分明人見皆識程華兒女倍加將錢收贖不與其牛尚在左近村人同見說之

唐龍朔元年懷州有人至潞州市猪至懷州賣有一特

猪潞州三百錢買將至懐賣與屠家得六百錢至年冬十一月潞州有人姓李不得字任校尉至懐州上番因向市欲買肉食見此特猪已縛四足在店前將欲殺之見此校尉語云汝是我女兒我是汝外婆本為汝家貧汝母數從我索粮食為數索不可供足我大兒不許我憐汝母子私避兒與五升我令作猪償其盜債汝何不救我校尉聞此從屠兒贖猪屠兒初之不信餘人不解此猪語唯校尉得解屠兒語云畨若是汝外婆我解放

之汝對我更請共語屠兒爲解放巳校尉更請猪語云其今當上一月未得將婆還舍未知何處安置婆猪即語校尉言我今巳隔世受此惡形縱汝下畨亦不須將我還汝母見在汝復爲校尉家鄉眷屬見我此形決定不喜恐損辱汝家門吾聞某寺有長生猪羊汝安置吾此寺校尉復語猪言婆若有驗自預向寺猪聞此語遂即走向寺寺僧初不肯受校尉具爲寺僧說此靈驗合寺僧聞並懷慙懸即爲造舍屏處安置校尉復留小氈

令臥寺僧道俗競施飲食久後寺僧並解猪語校尉下畨辭向本州報母此事母後自來看猪母子相見一時泣淚猪至麟德元年猶聞平安東宮率梁難迪并州人改任懷州鄉下折衝具見說之也

唐龍朔三年長安城内通軌坊三衛劉公信妻陳氏母先亡陳因患暴死見人將入地獄備見諸苦不可具述末後見一地獄石門牢固有兩大鬼形容偉壯守門左右怒目瞋陳汝何人到此見石門忽開亡母在中受苦

不可具述受苦稍歇近門母子相見遂得共語母語女言汝還努力為吾寫經女諮孃欲寫何經為吾寫法華言訖石門便閉陳還得蘇具向夫説夫即憑妹夫趙師子欲寫法華其師子舊解寫經有一經生將一部新寫法華未裝潢其人先與他受雇寫經主姓范此生將他法華轉向趙師子處質二百錢施主不知質錢師子復語婦兄云今既待經在家有一部法華兄贖取此經向直一千錢陳夫將四百錢贖得裝潢周訖在家為母供

養其女陳氏後夢見母從女索經吾先遣汝為我寫一
部法華何因迄今不見女報母言已為孃贖得一部法
華現裝潢了在家供養母語女言止為此經吾轉受若
冥道中獄卒打吾脊破汝看吾身瘡獄官語云汝何因
取他范家經將為已經汝何有福甚大罪過女見母說
如此更為母別寫法華其經未了女夢中復見母來催
經即見一僧手捉一卷法華語母云汝女已為汝寫經
第一卷了功德已成何因復來敦逼待寫了何須忽急

後寫經成母來報女因汝為吾寫經令得出冥道好處受生得汝恩力故來報汝汝當好住善為婦禮信心為本言訖悲淚共别後時勘問前贖法華主果是姓范范家雖不得經其經已成施福已満後人轉貿自得罪咎劉妻贖取微得少福然亡母不得力陳氏夫劉公信具向拾遺自說

法苑珠林卷七十一

校譌

第四紙三行特南藏作持　第十八紙二行立法南藏作法立

音釋

坑徒古切鉼也　栅測革切編木為栅　匍匐匍音蒲匐蒲墨切匍匐盡力也　悸其季切心動也　潘孚袁切瀾米汁也　桎梏桎職日切足械也梏姑沃切手械也　癭么郢切頸瘤也　郑音恭　舫甫妄切方舟也　殞羽敏切殁也　矚朱欲切視也　顇秦醉切顦顇也　豘徒渾切小豕也　歔欷歔休居切欷香衣切歔欷悲泣氣咽而抽息也　裝潢裝側霜切潢胡光切

欽定四庫全書

法苑珠林卷七十二

唐 釋道世 撰

諍訟篇第六十六

述意部

夫慈言一發則人天含笑鄙語一彰則幽顯皆瞋將恐聞聲傳惡永隔心目見善懷親長同赤子既知邪正異蹤善惡分路勸止三毒之凶言興善和之敬順所以大

聖之訓修本去末即心為毒主口為禍器因事成災沿流惡道未有諍訟違形而存大化也

引證部

如中阿含經云爾時祇洹中有兩比丘諍起一人罵詈一人默然其罵詈者即便改悔懺謝於彼而彼比丘不受其懺以不受故衆多比丘共相勸諫髙聲閙亂爾時世尊以淨天耳過於人耳聞祇洹中聲閙亂聞已從禪覺往精舍於大衆前敷座而坐告諸比丘我今至安陁

林坐禪聞精舍中髙聲閙亂竟為是誰比丘具述前事白佛佛告比丘云何愚癡之人人向悔謝不受其懺若人懺謝而不受者是愚癡人長夜當得不饒益苦告諸比丘過去世時釋提桓因有三十三天共諍說偈教誡言

於他無害心　瞋亦不纏結　懷恨不經久

於瞋以不住　雖復瞋恚盛　不發於麤言

不求彼制節　揚人之虛短　常當自防護

以義内省察　不怒亦不虛　常與聖賢共

若與惡人俱　剛强猶山石　盛恚能自持

如制逸馬車　我說為善師　非謂執繩者

爾時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋共天阿修羅對陣欲戰釋提桓因語三十三天衆言今日諸天與阿修羅軍戰諸天得勝阿修羅不如者當生擒毗摩質多阿修羅王以五繫縛將還天宫修羅復作是語當其戰時諸天不如修羅得勝者常生擒帝釋以五繫縛將還

我宫當其戰時諸天得勝修羅不如諸天以五繫縛阿
修羅將還天宫縛在帝釋斷法殿前門下帝釋從此門
入出之時阿修羅縛在門側瞋怒罵詈時帝釋御者見
阿修羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輒瞋恚
罵詈見已即便説偈白帝釋言

釋今為畏彼　為力不足耶　能忍阿修羅

面前而罵辱

帝釋即答言

不以畏故忍　亦非力不足　何有黠慧人

而與愚夫對

御者復白言

若但行忍者　於事則有闕　愚癡者當言

畏怖故行忍　是故當苦治　以智制愚癡

帝釋答言

我當觀察彼　制彼愚夫者　見愚瞋熾盛

智以靜默伏　非力而為力　是彼愚癡力

愚癡違遠法　於道則無有　若使有大力
能忍於劣者　是則為上忍　無力何有忍
於他極罵辱　大力者能忍　是則為上忍
無力何有忍　於已及他人　善護大恐怖
知彼瞋恚盛　還自守靜默　於二義俱備
自利亦利他　知彼瞋恚盛　還自守靜默
於二義俱備　自利亦利他　謂言愚夫者
以不見法故　愚夫謂勝忍　重增於惡口

未知忍彼辱　於彼常得勝　於勝已行忍

是名恐怖忍　於等者行忍　是名忍諍忍

於劣者行忍　是名為上忍

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在主常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行忍讚歎於忍應當勤學又起世經云佛告諸比丘往昔諸天與阿修羅起大鬪戰爾時帝釋告其所領三十三天言諸仁者汝等諸天若與修羅共為戰鬪宜好莊

嚴善持器仗若諸天勝修羅不如汝等可共生捉毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛之將到善法堂前諸天會處三十三天聞帝釋命依教奉行爾時毗摩質多羅阿修羅王亦復告諸修羅言若諸天不如即當生捉帝釋天主五繫縛之將詣諸阿修羅七頭會處立置我前諸修羅衆亦受教行當於彼時帝釋得勝即便生捉阿修羅王以五繫縛之將詣善法堂前諸天集處向帝釋立爾時毗摩質多羅王若作是念願諸修羅各自安善我

令不用諸阿修羅我當在此與天一處同受娛樂甚適我意興此念時即見自身五縛悉解五欲功德皆現其前或作是念我今不用三十三天願諸天等各自安善我願還歸阿修羅宮起此念時其身五繫即還縛之五欲功德忽即散滅阿修羅王有如是等微細結縛諸魔結縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶念時即便解脫爾時毗摩質多羅阿修羅王未戰已前作如是念我有如是威神德力日月宮殿及三十

三天雖在我上運轉周行我力能取以為耳璫處處遊行不為妨礙爾時羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身器仗與鞞魔質多羅王踴躍幻化諸小王眷屬前後圍繞從阿修羅城導從而出欲共忉利諸天興大戰鬬爾時難陁憂波難陁二大龍王從其宮出各各以身遶須彌山周迴七帀一時動之動已復動以尾打海令一段水上於虛空在須彌頂上是時帝釋告諸天言汝等見此大地如是動不空中𩃬䨴猶如雲雨又似重霧我今定

知諸阿修羅欲與天鬬於是海内諸龍各嚴器仗而出復往告六欲諸天各嚴器仗乘空而來須夜摩天王與無量百千萬數諸天子下至須彌山頂上在東面豎純青難降伏旛依峯而立爾時兜率陁天王與無量百千萬衆一時雲集須彌山頂在其南面豎純黄色難降伏旛依峯而立爾時化樂天王與無量百千萬天子下至須彌山頂在其西面豎純赤色難降伏旛依峯而立爾時他化自在天王與其無量百千天子下至須彌山頂

在其北面豎純白色難降伏旛依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集乃至虛空夜叉咸皆隨從帝釋前立於是帝釋自著鎧甲與諸天衆前後圍遶從天宮出欲共大戰諸器仗等雜色可愛皆七寶所成以此刀仗遂擲阿修羅身莫不洞徹而不為害於其身上不見瘡痕之跡唯以觸因緣故受於苦痛諸阿修羅器仗亦是七寶所成穿諸天身亦皆徹過而無瘢痕唯觸因緣故受苦痛又增一阿含經云昔日諸天與阿須倫共鬬時諸

天得勝阿須倫王不如便懷恐怖化形極小從藕根孔中過佛眼所見非餘者所及又大集經云爾時世尊告諸龍衆阿修羅言汝等莫鬭應當修忍仁者若能離於瞋怒成就忍辱速得十處何等為十一得作王王四天下自在輪王二毗樓博义天王三毗樓勒义天王四提頭賴吒天王五毗沙門天王六釋天王七須夜摩天王八兜率陁天王九化樂天王十他化自在天王諸仁者若具足忍是人速得如是十處忍辱近果

若有諍論議　雜意懷貢高　非聖毀此德
各各相求便　但求他過失　意欲降伏彼
更互而求勝　聖不如是說
又中阿含經世尊告諸比丘汝莫鬬諍所以者何
若以諍止諍　至竟不見止　惟忍能止諍
是法眞尊貴
於是世尊不悅可拘舍彌諸比丘諍已即從座起而說
頌曰

以若干言語　破壞最尊衆　破壞聖衆時
無能有訶止　碎身至斷命　奪象牛馬財
破國滅亡盡　彼猶故和解　况汝小言駡
不能令和合　若不思真義　怨結焉得息
駡詈責數説　而能制和合　若思真實義
怨結必得息　若以諍止諍　至竟不見止
唯忍能止諍　是法可尊貴　瞋向慧真人
口説無賴言　誹謗牟尼聖　是下賤非智

又佛本行經佛為五比丘說偈云

一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝他

若能歸信佛世尊　能勝於彼十六分

一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝人

若能歸信法正真　能勝於彼十六分

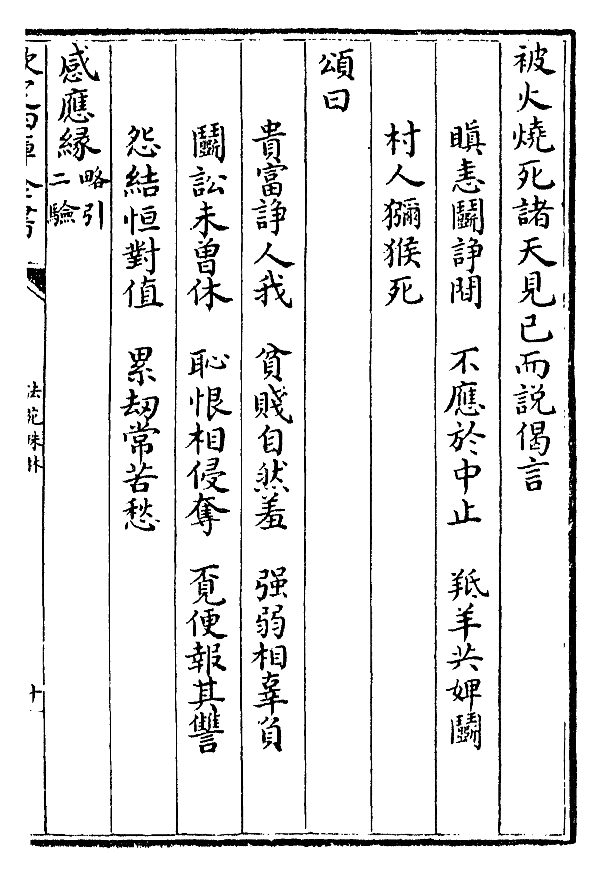
一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝他

若能歸信一切僧　能勝於彼十六分

一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝人

若能思惟法性空　能勝於彼十六分

又雜寶藏經云昔有一婢稟性廉謹常為主人典麩麥豆時家有羝羯伺空遂便啗食麥豆升量折損為主所瞋信已不取皆由羊啗緣是之故婢常因嫌每自杖捶用打羝羯羯亦含怨來骶觸婢如此相犯前後非一婢因一日空手取火羊見無杖直來骶婢婢緣急故用所取火著羊脊上羊得火熱所在觸處突燒村人延及山澤于時山中五百獮猴火來熾盛不及避走即皆一時



被火燒死諸天見已而說偈言

瞋恚鬬諍閙　不應於中止　羝羊共婣鬬

村人獮猴死

頌曰

貴富諍人我　貧賤自然羞　强弱相辜負

鬬訟未曾休　恥恨相侵奪　覓便報其讐

怨結恒對值　累劫常苦愁

感應緣 略引二驗

漢景帝時白頸烏鬬

漢中平年有雀鬬

漢景帝三年十一月有白頸烏與黑烏羣鬬楚國呂縣白頸不勝墮泗水中死者數千劉向以為近白黑祥也楚王戊暴逆無道刑辱申公與吳謀反烏羣鬬者師戰之象也白頸者小明小者敗也墮於水者將死水地王戊不悟遂舉兵應吳與漢大戰兵敗而走至於丹徒為越人所斬墮泗水之效也京房易傳曰逆親親厥妖白

黑烏鬬於國燕王旦之謀反也又有一烏一鵲鬬於燕
宮中烏墮地死五行志以為楚燕背骨肉藩臣驕恣而
謀不義俱有烏鵲鬬死之祥行同而占合此天之明表
也燕陰謀未發獨王自殺於宮故一烏而水色者死楚
炕陽舉兵軍師大敗於野故烏衆而金色者死天道精
微之效也京房易傳曰顓征劫殺厥妖烏散鬬也
漢中平三年八月懷陵上有萬餘雀先極悲鳴已因亂
鬬相殺皆斷頭懸著樹枝枳棘到六年靈帝崩夫陵者

高大之象也雀者爵也天誡若曰懷爵禄而尊厚者自還相害至滅亡也右二驗出搜神記也

謀謗篇第六十七之一

述意部

夫心者衆病之源口者臧否之本同出異名禍福殊泒故知身口三業無非構禍之因眼耳六情悉為招釁之首致使謀謗聖凡枉壓良善横受三根長辭七衆但死生有命富貴由業縱加鴆毒毒不能傷異道興謀謀不

能害徒起謗心虛施禱祀故班婕妤云修善尚不蒙福為邪欲以何望若鬼神有知不受佞邪之訴若其無知訴之何益良由雪山之藥真偽叵辯庵羅之果生熟難分故如來在世尚不免謗況今是凡豈逃斯責責是宿殃時來須受此亦己事何得恨他然虛謗之罪自加塗炭如脣口是弓心慮如絃音聲如箭長夜空發徒染身口特須自省緘口慎心也

呪詛部

如大方廣總持經云佛言善男子佛滅度後若有法師善隨樂欲為人說法能令菩薩學大乘者及諸大衆有發一毛歡喜之心乃至暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有愚人實非菩薩假稱菩薩謗眞菩薩及所行法復作是言彼何所知彼何所解若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正法不行此謗法之人極大罪業墮三惡道難可出離若有愚人於佛所說而不信受雖復讀誦千部大乘為人解說獲得四禪以謗他

故七十劫中受大苦惱况彼愚人實無所知而自貢高乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地獄永不見佛以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報又賢愚經云昔佛在世時有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說往昔所造善惡業行果報告尼衆曰乃往過去有一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦敬重視之無猒大婦心妒私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦聚積

何益不如殺之取鐵針刺兒顋上後遂命終小婦疑是
大婦殺即便語言汝殺我子大婦爾時謂無罪福反報
之殃即與咒誓若殺汝子使我世世夫爲虵螫所生兒
子水漂狼啗自食子肉身現生埋父母居家失火而死
作是誓已後時命終緣殺兒故墮於地獄受苦無量地
獄罪畢得生人中爲梵志女年漸長大適娶夫家產生
一子後復懷妊月滿欲產夫婦相將向父母舍至於中
路腹痛遂產夜宿樹下夫時別卧前所咒誓今悉受之

時有毒虵螫殺其夫婦見夫死即便悶絶後乃得穌至曉天明便取大兒著於肩上小者抱之渧泣進路路有一河深而且廣即留大兒著於此岸先抱小者渡著彼岸還迎大兒兒見母來入水趣母水即漂去母尋追之力不能救須臾之間俄爾沒死還趣小兒狼來噉訖但見流血狼籍在地母時斷絶良久乃穌遂前進路逢一梵志是父親友即向梵志具陳辛苦梵志憐愍相對啼哭尋問家中平安以不梵志答言父母眷屬大小近日

失火一時死盡聞之懊惱死而復穌梵志將歸供給如
女後復適娶妊身欲産夫外飲酒日暮乃還婦暗閉門
在内獨坐須臾婦産夫在門喚婦産未竟無人往開夫
破門入捉婦熟打婦陳産意夫瞋怒尋取兒殺以酥煮
之逼婦令食婦食子後心中酸結自惟薄福乃值斯人
便棄逃走到波羅柰國至一園中樹下坐息有長者子
其婦新死日來塚上追戀啼哭見此女人樹下獨坐即
便問之遂爲夫婦經於數日夫忽壽終時彼國法若其

生時夫婦相愛夫死之時合婦生埋時有羣賊來開其塚賊帥見婦面首端正即納為婦經於數旬夫破他塚為主所殺賊伴將屍來付其婦復共生埋經於三日狐狼開塚因而得出自剋責言宿有何罪旬日之間遭斯禍厄死而復蘇今何所歸得全餘命聞釋迦佛在祇洹中即往佛所求哀出家由於過去施辟支佛食發願力故今得值佛出家修道得阿羅漢道知先世殺生之業所作咒誓墮於地獄現在辛酸受斯惡報無相代者微

妙自說昔大婦者今我身是雖得羅漢恒熱鐵針從頂上入足下而出晝夜患此無復堪忍殃禍如是終無朽敗又舊譬喻經云佛在世時有一大姓常好惠施後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢臥室内人無見者時有力士向王廚食恒懷饑乏獨牽十六車樵賣以自給身又常不供魚身請與相見示其形體力士自惟我力乃爾不如無手足人往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝

時貧窮助其驅使魚身所具與王行之而謂王言今日
有務不得俱行若行無異斷我手足時行者今王是也
不行言者魚身是也時佐助者汝身是也力士意悟即
作沙門得阿羅漢道又百縁經云佛在世時舍衛城中
有一長者財寶無量不可稱計其婦産一男兒兀無有
手産便能語作是唱言今此手者甚為難得深生愛惜
父母怪之因為立字名曰兀手年漸長大見佛聞法得
須陁洹果求佛出家佛告善來鬚髮自落法服著身便

成沙門精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘請佛說本因緣佛告比丘此賢刼中迦葉佛時有二比丘一是羅漢二是凡夫為說法師時諸民衆競共請喚常將法師受檀越請後於一日法師不在將餘者行瞋恚罵言我常為汝給使令將餘者共行自今以往更為汝使令我無手作是語已各自辭退止不共行以是業緣五百世中受是果報是故唱言今此手者甚為難得由於彼時供給聖人故今得值我出家得道比

丘聞已歡喜奉行又百縁經云佛在王舍城迦蘭陁竹林中時尊者那羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本處遥見祇洹赤如血色怪其所以尋即往看見一餓鬼肌肉消盡支節骨立一日一夜生五百子羸瘦乏劣氣力乏少當生之時荒悶殞絶支節解散極為飢渇之所逼切隨生隨噉終無飽足時那羅達多便前問言汝造何業今獲斯報餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當為汝說時那羅達多尋往佛所具問斯報佛告那羅達多云此

賢劫中波羅柰國有一長者金銀珍寳奴婢僕使象馬牛羊不可稱計唯一夫人無有子息禱祀神祇求索有子了不能得時彼長者即便更取族姓家女未久之間便覺有身其大夫人見其有身便生嫉妬密與毒藥令彼墮胎姊妹眷屬即詣其所與彼大婦極共鬬諍遂相打棒問其虚實其大婦者止欲道實恐其交死止欲不道苦痛叵言逼切得急而作咒詛若我真實墮汝胎者令我捨身生餓鬼中一日一夜生五百子生已隨啗終

不飽足作是誓已尋即放去佛告那羅達多欲知彼時其大婦者今餓鬼是佛說是時諸比丘等皆捨惡心得四沙門果有發無上菩提心者懽喜奉行又法句喻經云瑠璃王受佞臣阿薩陁等姦謀昇殿遂將兵就祇洹不得還宮與王官屬戰王與夫人夜至王舍城國中道飢餓噉蘆菔根腹脹而薨於是瑠璃王拔劍入東宮斫殺兄祇祇知無常心不恐懼命未斷間空中自然音樂迎其魂神瑠璃王復由誅釋種佛記及太史記卻後七

日當為地獄火所燒殺又入大乘論堅意菩薩說偈云

誹謗大乘法 決定趣惡道 焚燒甚苦痛

業報罪信爾 若從地獄出 復受餘惡報

諸根常缺陋 永不聞法音 設使得聞者

復生於謗法 以謗法因縁 還墮於地獄

謗法衆生聞如是說於大乘中便生疑心如尊者提婆所說偈

薄福之人 不生於疑 能生疑者

必破諸有

大悲分陁利經偈云

衆生老病死　沉没愛流海　處在三界獄

衆苦受結縛　飲血毒相害　無始被燒煮

癡盲失善道　不能見正路　生死愚暗重

皆由著邪見　旋迴五道中　譬如車輪轉

誹謗部

如發覺淨心經云時有六十初發心菩薩共到佛所五

體投地禮佛足已於地未起悲啼雨淚向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障頗分別說令我等輩自清淨心勿復更造佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放逸於頭陁功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗婬欲為多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信不

具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸障礙汝等以此業障礙故遂於六十二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲中墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨命已後還得人身於五百世中生盲無目以業障故所生之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞少於威力衆皆捨棄恒被欺凌為人憎惡毀呰誹謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名

聞不為他人恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所厭惡
汝等從此捨身命已於後五百歲中正法滅時還生於
惡國惡人之處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘失本
心所作善根常有障礙雖暫遇明還被翳暗汝等於彼
五百歲後一切業障爾乃滅盡於後得生阿彌陀國極
樂世界時彼如來方授汝等阿耨菩提記爾時六十菩
薩既聞此已捫淚恐怖毛竪而作是言我等從今若生
瞋恚過失而更造業障我等今日於世尊前皆悲懺悔

於世尊所立大誓願於一切所不起諸過爾時世尊讚彼六十菩薩言汝等發覺善作是願當盡一切業障當得善根清淨爾時世尊而說偈言

莫於他邊見過失　勿說他人是與非
不著他家淨活命　諸所惡言當棄捨
棄捨衆閙極遠離　無法比丘勿親近
當修蘭若佛所讚　不著利故得涅槃

又涅槃經云佛在世時瞻波城中有大長者無有繼嗣

共事六師請求子息於後不久其婦懷妊長者知已往六師所問言為男為女六師答言生必是女長者愁惱復有知識語長者言先不聞優樓迦葉凡弟為誰弟子六師若是一切智者迦葉何故捨之從佛又舍利弗目犍連及頻婆娑羅王并諸王夫人末利夫人諸國大長者如須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊於一切法知見無礙故名為佛今者近在此住若欲實知當詣佛所爾時長者即詣我所以事問佛佛言長者汝婦懷妊

是男無疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果和
合毒藥持與長者汝婦臨月可服此藥兒則端正産者
無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周徧城
市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已
喪命爾時長者陪復於我不生信心即便殯殮棺斂梵
之我見此事欲往摧邪六師遥見佛往各相謂言瞿曇
沙門至此塚間欲啗肉耶未得法眼者各懷愧懼而白
佛言彼婦已死願不須往爾時阿難語諸人言且待須

史如來不久當廣開闡諸佛境界佛到長者所長者難
言所言無二兒母已終云何生子我言長者卿於爾時
都不見聞母命修短但問所懷為是男女諸佛如來發
言無二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從
中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂為幻術長者見
喜呵責六師若言幻者汝何不作我於爾時告耆婆汝
往火中抱是兒來耆婆前入火聚猶入清涼大河抱是
兒還我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如水上

氾衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作
是兒生於猛火之中火名樹提因名樹提又賢愚經云
爾時舍衛國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有
子息詣六師所問其因緣六師答言汝相無兒夫婦愁
苦往問世尊世尊告曰汝當有兒福德具足長大出家
師質聞喜而作是言但使有兒學道何苦因請佛及僧
明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往
詣其家食已還歸路遊一澤泉水清美佛與比丘便往

休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴即時拾䣋蜂蟲極令淨潔佛便告曰以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周徧獼猴歡喜騰躍起舞墮大坑中即便命終魂歸受胎於師質家婦便覺身日月已足生一男兒端正少雙當生之時家内器物自然滿蜜師質

夫婦喜不自勝語諸相師相師占善以初生之日蜜為
瑞應因名蜜勝兒既年大辭父出家得阿羅漢果與諸
比丘人間遊化若渴乏之時擲鉢空中自然滿蜜衆人共
飲感蒙充足阿難白佛有何因縁生獼猴中佛告阿難
乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳度渠水
而作是言彼人飄疾熟似獼猴沙門語云我證四果恭
辦年少聞已衣毛皆竪五體投地求哀懺悔由悔過故
不墮地獄由形呰羅漢故五百世中恒作獼猴由前出

家持禁戒故今得見我沐浴清化得盡諸苦

避譏部

如薩婆多論云瞿曇彌比丘尼是佛姨母來見佛時禮已不坐為女人敬難情多是故不坐又不廣為尼說法故不坐又為止誹謗故不坐若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是以不坐

法苑珠林卷七十二

校譌

第三紙八行答下北藏無言字　第十紙十六行北藏無京等一百三十五字　第十二紙四行責責南藏作債債

音釋

䨴靆䨴於代切靆待戴切䨴靆雲興盛貌瘢音盤瘢愈有痕曰瘢　責數數爽主切責也

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷七十三 七十四

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣范來宗

謄錄監生臣邵士洙

法苑珠林卷七十三

唐 釋道世 撰

謀謗篇第六十七之二

宿障部

文大乘方便經云爾時尊者阿難白佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第乞食見衆尊王菩薩與一女人同一牀坐阿難說是語已即時大地六種震動衆尊王菩薩

於大衆中上昇虛空髙一多羅樹語阿難言尊者何有犯罪能住空耶可以此事問於世尊云何罪法云何非法爾時阿難憂愁向佛悔過如是大龍我說犯罪我求其過世尊我今悔過唯願聽許佛告阿難汝不應於大乘大士求覔其罪阿難汝諸聲聞人於障處行寂滅定無有留難斷一切結菩薩成就一切智心雖在宫中娛女共相娛樂不起魔事及諸留難而得菩提佛告阿難彼女人者當於過去五百世中為衆尊王菩薩作婦彼

女人本習氣故見生愛著繫縛不捨若衆尊王菩薩能
與我共一牀坐者我當令發阿耨菩提心爾時菩薩知
彼女人心之所念即入其舍尋時思惟如是法門若内
地大若外地大是一地大心執女人手共一牀坐即於
座上而說偈言

如來不讚歎　凡夫所行欲　離憂及貪愛
乃成天人師

時彼女人聞此偈已心大歡喜即從座起向衆尊王菩

薩接足敬禮說是偈言

我不貪愛欲　貪欲佛所訶　離欲及貪愛

乃成天人師

說是偈已我先所生惡欲之心今當悔過發菩提心願

欲利益一切衆生爾時世尊記彼女人於此命終得轉

女身當成男子於將來世得成為佛號無垢煩惱善男

子我念過去阿僧祇劫復過是數時有梵志名曰樹提

於四十二億歲在空林中常修梵行彼時梵志過是歲

已從林中出入極樂城見一女人彼時女人見此梵志儀容端嚴即起欲心尋趣梵志以手執之即時躃地爾時梵志告女人曰姊何所求女人曰我求梵志梵志言我不行欲女曰若不從我我爾當死爾時梵志如是思惟此非我法亦非我時我於四十二億歲修淨梵行云何於今而當毀壞彼時梵志强自頓挦得離七步離七步已生哀愍心如是思惟我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱不令是女

以我致死爾時梵志還至女所以右手捉作如是言姊起恣汝所欲爾時梵志於十二年中共為家室過十二年已尋復出家即還具四無量心具已命終生梵天中爾時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是我於爾時為彼女欲暫起悲心即得超越十百千劫生死之苦又慧上菩薩經云昔拘樓秦佛時有一比丘名曰無垢處於閑居國界山窟去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨入比丘窟雨晴出去時五仙人見之各各言曰比丘

姦穢無垢聞之即自踊身在于虛空去地四丈九尺諸仙見之飛處空中各曰如吾經典所記染欲塵者則不得飛便五體投地伏首謝横假使比丘不現神變其五仙人墮大地獄時無垢比丘今慈氏菩薩是也

別引十緣

孫陁利謗佛緣

奢彌跋謗佛緣

佛患頭痛緣

孫陁利謗佛緣第一

興起行經云如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒因舍利弗問佛十事舍利弗自從華座起立整服偏露右臂右膝跪坐向佛叉手問世尊言世尊無事不見無事不聞無事不知世尊無比衆惡滅盡諸善普備一切衆生皆欲度之世尊今故現有殘緣願佛自說使天人解以何因緣被孫陀利謗以何因緣被奢彌跋提謗及五百羅漢以何因緣世尊自患頭痛以何因緣世尊自患骨節疼痛以何因緣世尊自患背痛以何因緣被

木槍刺脚以何因緣被調達破指出血以何因緣被多舌女人舞杅大衆來相誹謗以何因緣於毗蘭邑與五百比丘食其馬麥以何因緣在鬱祕地苦行六年佛語舍利弗還復華座吾當為汝說先因緣舍利弗即還復坐阿耨大龍王開佛當說踊躍歡喜即為佛作七寶文露蓋蓋中雨栴檀末香周徧無數諸天八部皆來詣佛作禮而立佛告舍利弗往昔過去波羅柰城有博戲人名曰淨眼時有婬女名曰鹿相端正姝好時淨眼語鹿

相曰當詣園中共相娛樂女曰可爾鹿相便歸莊嚴衣服即共嚴駕至園娛樂經於日夜淨眼貪心當殺此女取其衣服復念殺已當云何藏之時此園中有辟支佛名樂無為去其不遠伺乞食後埋其廬中持衣而去誰知我處念已殺埋平地如故乘車而去從餘門入城爾時國王名梵達國人不見鹿相遂徹國王王召羣臣徧城求之不得往到園廬搜索得屍諸臣語無為曰已行不淨胡為復殺辟支默然不答如此至三不答辟支便

手脚著土此是先世因縁故衆臣便反縛辟支考打問
辭樹神現半身語衆臣曰汝莫考打此人衆臣曰何以
不打神曰此無是法終不行非諸臣雖聞不肯聽用持
詣王所王聞瞋恚勑諸臣等急縛驢䭾打鼓徧巡出城
南門將至樹下計年針之貫著竿頭極弓射之若不死
者便破其頭諸臣受教國人皆怪或信不信衆人悲傷
於時淨眼在破牆中藏聞衆人言盜視逐行見已念言
此道人枉死念已走趣大衆並喚上官莫困殺此人是

我殺耳願放道人縛我罪治諸官皆驚曰何能代他受
罪即共解辟支便縛淨眼反縛如前諸上官等皆向辟
支佛作禮懺悔我等愚癡無故枉困道人當以大慈原
赦我罪莫將來世受此重殃如是再三辟支不荅辟支
佛念不宜更復重入波羅柰城乞食我宜衆前取滅度
耳便於衆前踊昇虛空於中往反坐臥住立作十八變
一腰以下出煙腰以上出火二或腰以下出火腰以上
出煙三或左脇出煙右脇出火四或左脇出火右脇出

煙五腹前出煙背上出火六或腹前出火背上出煙七或腰以下出火腰以上出水八或腰以下出水腰以上出火九或左脇出水右脇出火十或左脇出火右脇出水十一或腹前出水背上出火十二或腹前出火背上出水十三或左肩出水右肩出火十四或左肩出火右肩出水十五或兩肩出水或兩肩出火十六或舉身出煙十七或舉身出火十八或舉身出水即於空中燒身滅度於是大衆皆悲啼泣或有懺悔或有作禮取其舍

利於四衢道起於偷婆諸官即將淨眼詣王手脚復以著土王忿依前殺之佛語舍利弗爾時淨眼者則我身是其鹿相女者今孫陁利是爾時梵達王者今執杖釋種是我於爾時由殺鹿相枉困辟支以是罪緣無數千歲墮在泥犁無數千歲墮在畜生無數千歲墮在餓鬼中爾時餘殃今雖作佛故獲此謗

奢彌跋謗佛緣第二

興起行經云佛告舍利弗過去久遠九十一劫是時有

王名曰善説所造有一婆羅門名延如達好學廣博常教五百豪族童子復有一婆羅門名曰梵天大富饒財婦名淨音容貌第一性行和調無嫉妬心延如以梵天為檀越其婦淨音供養延如四事無乏有一辟支佛名曰受學往到城内乞食偶至梵天門淨音見辟支佛衣服齊整行步徐審心甚歡喜即請供養自令已去常受我請即以美食滿鉢與之辟支受已升空七反迴旋飛還時城内人見此神足舉國歡喜供養無厭淨音供養

辟支日進侍延如達遂薄延如便興嫉妬誹謗之言此道人實無才德作不淨行遂告五百弟子曰此道人犯戒無精進行諸童子各歸家宣令曰此道人無有淨行與淨音交通國人咸疑神足如是有此穢聲耶聲經七年乃斷於後辟支現十八變取於滅度衆人乃知延如虛謗辟支佛佛語舍利弗爾時延如達者則吾身是爾時梵天者今優填王是爾時淨音者今奢彌跋是爾時五百童子者今五百羅漢是佛語舍利弗我於爾時因

供養故便生嫉妬共汝誹謗辟支佛以是因縁共入地獄鑊湯煎煮無數千歲由是餘殃今雖得佛故與汝等有奢彌跋之誹也

佛患頭痛縁第三

興起行經云佛告舍利弗過去久遠世時於羅閱城中時世穀貴饑饉困苦人皆拾取白骨打煮飲汁掘百草根以續微命用一升金貿一升穀爾時羅閱祇城有大村數百家名曰吱越村東不遠有池名曰多魚吱越村

人將妻子詣多魚池捕魚食之捕魚著岸在陸而跳我於爾時為小兒年適四歲見跳而喜時池中有兩種魚一名䱐一名多舌此自相語曰我等不犯人橫見殺我後世當報佛語舍利弗爾時吱越村人男女大小者今迦羅越國諸釋種是爾時小兒者則我身是爾時䱐魚者毗樓勒王是爾時多舌魚者今王相師婆羅門名惡舌者是爾時魚跳我以小杖打魚頭以是因緣墮地獄中無數千歲今雖得佛由是殘緣故被毗樓勒王伐釋

種時我得頭痛佛語舍利弗我初頭痛時語阿難曰以四斗鉢盛滿冷水來阿難如教持來以指抆額上汗滴入水中水即尋消猶如自然終日亦如炊空大釜投一滴水水即焦然頭痛之熱其狀如是假令須彌山邊旁出亞岸一由延至百由延鎮我頭痛熱者爾當消盡

佛患骨節煩疼緣第四

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於羅閱城中有一長者得熱病甚困其城中有一大醫子別識諸藥

能治衆病長者子呼醫子曰爲我治病得愈吾大與卿財寶醫子即治長者病旣差已後不報功長者於後復病治差至三不報後復得病續喚治之醫子念曰前已三治三差而不見報見欺如此我今治此當令大斷即便與非藥病遂增劇便致無常佛語舍利弗爾時醫子者則我身是爾時病子者今調達是我爾時與此非藥致令無常以是因緣於數千歲受地獄苦及畜生餓鬼之苦由是殘緣今雖得佛故有骨節煩疼病生也

佛患背痛緣第五

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於羅閲城時大節日聚會時國中有兩姓力士一姓刹帝利種一姓婆羅門種時共相撲婆羅門語刹帝曰卿莫撲我我當大與卿錢寳刹帝便不盡力令其屈伏二人俱得皆受王賞於時婆羅門竟不報刹帝到後節日復來相撲還復相求如前相許刹帝復饒不撲得賞如上如是至三不報後節復會婆羅門重語刹帝曰前後所許當一時

併報刹帝心念此人比數欺我既不報我又侵我分我
今日當使其消殄乃笑語曰卿誑我滿三令不用卿物
便右手捺項左手捉跨腰兩足蹩之挫折其脊如折甘
蔗擎之三旋使衆人見然後撲地即死王及羣臣皆大
歡喜賜金錢十萬佛語舍利弗爾時刹帝者則我身是
婆羅門者提婆達多是我於爾時以貪恚故撲殺力士
以是因緣墮地獄中經數千歳今雖成佛諸漏已盡爾
時殘緣令故有此脊痛之患也

佛被木槍刺脚縁第六

興起行經云佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧五百人俱晨旦著衣持鉢與五百比丘僧及阿難共入羅閱祇城乞食家家徧至見此里中有破剛木一片木長尺二於佛前立佛便心念此是宿縁我自作是用當受之衆人聞見皆共聚觀大衆見之驚愕失聲佛復心念今當現償宿縁之報使衆人見信解殃對不敢造惡佛便踊在虚空去地一刃木槍逐佛亦高一刃於佛前立佛

復上二刃四刃乃至七刃槍亦隨上七刃世尊復上高
一多羅槍亦高一多羅佛復上乃至七多羅槍亦隨上
立於佛前佛復上高七里乃至上由延槍亦隨之佛於
空中化作青石厚六由延廣縱十二由延佛於上立槍
便穿石出在佛前立佛復於空中化作水廣十由延縱
二由延深六由延於水上立槍復過水於佛前立佛復
空中化作大火縱廣十二由延高六由延於其燄上立
槍亦過燄至佛前立佛復空中化作旋風縱廣十二由

延高六由延於風上立槍從傍邊斜來趣佛前立佛復上至四天王宫如是展轉乃至梵天木槍從三十三天以次來上乃至梵天於佛前立諸天皆相謂曰佛畏此槍捨走然槍逐不置爾時世尊與梵天説自宿縁法從梵天還展轉還至羅閱城所過諸天皆為説宿縁法槍亦隨從上下至羅閱城佛亦為羅閱祇人説宿縁法佛與比丘僧出羅閱城槍亦尋佛後國人盡逐佛出城佛問衆人汝等欲何所至衆人荅曰欲隨如來看此因縁

佛語衆人各自還歸如來自知時節阿難問佛如來何以遣衆人還佛語阿難若衆人見我償此緣者皆當盟死墮地阿難便默世尊即還竹園僧伽藍自處已房勑諸比丘各自還房阿難問佛我當云何佛語阿難汝亦還房阿難即還佛便心念是緣我宿自造必當償之即取大衣四褺襞之還坐本座佛便展右足木槍便從足趺上下入徹過入地深六萬八千由延過地至水水深亦六萬八千由延過水至火火高六萬八千由延至火

乃焦當爾之時地為六反震動阿難諸比丘各自心念令此地動其槍必刺佛脚足也佛被瘡已苦痛酸疼阿難即至佛所見佛脚刺槍瘡便死倒地佛以水灑阿難乃起起已禮佛足摩拭佛足嗚佛脚足啼泣墮淚佛以是脚行至樹下降魔上至三十三天為母說法世尊金剛之身作何因縁為木所害佛語阿難且止勿啼世間因縁輪轉生死有是苦患阿難問佛令者瘡痛增損何如佛語阿難漸有降損舍利弗及諸比丘來禮佛問答

亦復如是佛語比丘且止莫啼我乃先世自造此緣要
當受之無可逃避此對非父非母所作亦非天王沙門
等作自造自受諸漏已盡得神通者各自默然惟往日
曾所說偈曰
世人所作行　或作善惡事　此行還歸身
終不朽敗亡
時耆婆阿闍世王等聞佛爲木槍刺脚從床悶死墮地
良久乃蘇舉宮驚怖王起啼泣勅諸臣曰速疾嚴駕欲

至佛所諸臣受教即便嚴駕上車出城城内四姓宗族士女百千圍遶共至佛所佛右脇側卧王禮佛已手捉佛足摩拭口嗚世尊瘡痛寧有損不佛慰王已命王使坐王言我從如來所聞佛身金剛不壞今者何為木槍所刺耶佛告王曰一切諸法皆為縁對我身雖是金剛非木槍能壞此宿對所壞即說頌曰

世人所為作　各自見其行　行善得善報

行惡得惡報

是故大王當捨惡從善愚騃不學問未識真道者戲笑輕罪復當號泣不可以戲作罪後受大殃王語耆婆汝合好藥洗瘡呪治必令時瘥耆婆曰諾耆婆即使禮佛洗足安藥後續止痛耆婆出百千價氎用裹佛足以手摩足以口嗚之曰願佛老壽此患早除一切衆生長夜之苦亦得解脫即起禮佛於一面住佛於是為王一切衆會說四諦法千比丘得漏盡意解萬一千人得法眼淨復有百千諸天展轉相告皆來慰佛說偈讚已禮佛

而去佛語舍利弗往昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各有五百人在波羅桼國各合資財嚴船度海乘風徑往即至寶渚渚上豐饒衣被飲食及妙婇女種種龍寶無物不有一部賈客語衆人曰我等所求已獲今當住此以五欲自娛第二薩薄告其部衆不應於此久住是時空中有天女慈愍此輩便於空中語衆賈曰此閻雖有財寶婇女衣食不足久住卻後七日此地皆當没水語訖化去復有魔女欲使没盡諫之不去前天所說水

當沒此皆是虛妄不足可信說已化去第一薩薄不信天告樂住不去第二薩薄懼水不住卻後七日如前天言水湍其地先嚴辦船未至之日所將部衆即得上船第一薩薄先不嚴船水至之日與嚴治者著鉾持杖共相格戰第二薩薄以銳牟刺第一薩薄腳徹過即便命終佛語舍利弗汝知第一薩薄者今提婆達是第二薩薄者則我身是爾時第一賈客衆五百人者則今提婆達五百弟子是爾時第二賈客五百衆者則今五百羅

漢是爾時第一天女者則令舍利弗是爾時第二天女
者則令名滿月比丘婆羅弟子是佛語舍利弗我往昔
作薩薄貪財分死度海與彼争船以鋭牟刺薩薄脚以
是因縁無數千歳經地獄若墮畜生中為人所射無數
千歳在餓鬼中蹈鐵針上令雖得金剛之身以是餘殃
故令為木槍所刺又大乘方便經云昔舍衛城中有二
十人皆是最後邊身彼二十人更有怨家二十人各各
思惟我當為作親友而至其舍奪其命根不向人説彼

時四十人以佛神力故共至佛所如來爾時為調伏是
四十人故於大衆中告大目揵連言今此大地出佉達
羅刺欲刺吾左足未至足之間此佉達羅刺即從地出
長一肘當出之時目連白佛言我今當取此刺擲著他
方世界佛告目連非汝所能此刺在地汝不能拔爾時
目連以大神力前拔此刺于時三千大千世界皆大震
動一切世界隨刺而舉而不能動乃至一毛爾時世尊
以神通力上四天王天彼刺亦隨佛去如是展轉乃至

梵天亦復如是爾時如來從梵天還至閻浮提本所坐處刺亦逐還至此地中竪向如來爾時如來即以右手捉刺左手安地右脚蹹之爾時三千大千世界皆大震動時尊者阿難向佛合掌而作是言世尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去世入大海中持䂎刺人斷其命根以此因縁得如此報善男子我說是業縁已彼二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王尚得如是惡業之報況我等輩不受此報是二十人即從座

起頭面禮佛作如是言我等所興惡念不敢覆藏我先惡心欲害彼人今日向佛悔過不敢覆藏我先惡心欲害彼人今重悔過不敢覆藏時二十人即得正解及四萬人亦得正解是故如來示佉達羅刺刺足是名如來方便

佛被提婆達多擲石出血緣第七

興起行經云佛告舍利弗往昔過去世時於羅閱城有長者名曰須檀大富多饒時寶產業備足子名須摩提

其父須檀奄然命終摩提與母弟名修耶舍摩提心念我當云何設計不與耶舍財分唯當殺之乃得不與摩提語耶舍云大弟共詣耆闍崛山上論說去來耶舍曰可爾摩提即執弟手上山將至絶高便推崖底以石埳之便命絶佛語舍利弗汝知爾時長者須檀者則今父王真淨是也爾時子須摩提者則我身是弟修耶舍者則今提婆達多是佛語舍利弗我於爾時以貪財害弟以是罪故無數千歲在地獄燒煮為鐵山所埳爾時殘

緣今雖得佛不能免此宿對我於耆闍崛山經行為提婆達舉崖石長六丈廣三丈以擲佛頭山神名金埤羅以手接石石邊小片迸墮中佛脚大拇指即破血出

佛被婆羅門女旃沙舞杅謗佛緣第八

興起行經云佛告舍利弗往昔阿僧祇劫前有佛名盡勝如來有兩種比丘一種名無勝一種名常歡無勝比丘得六神通常歡比丘結使未除爾時波羅柰城有長者名大愛資財無極婦名善多端正無比兩種比丘往

來其家以為檀越善多婦者供養無勝比丘四事無乏常歡微薄因此妬嫉横生誹謗言無勝比丘與善多交通不以道法供養自以恩愛供養耳佛語舍利弗爾時常歡比丘者則我身是善多婦者今婆羅門女名旃沙是我於爾時無故誹謗無勝羅漢以是罪縁無數千歲墮在地獄受其苦痛今雖得佛以餘殃故為多舌童女舞杅起腹來至我前曰沙門何以不自說家事乃說他事為汝今日獨自歡樂不知我苦汝先共我交通使我

有身今當臨月事須酥油養於小兒盡當給我爾時衆會皆低頭默然時釋提桓因侍後執扇以神力化作一鼠入其衣裏嚙於杅舞忽然落地爾時四部弟子及六師從衆見杅墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同罵曰汝死亦吹罪物何能興此惡意誹謗清淨無上正真此地無知乃能容載如此惡物耶諸衆各說是時地即劈裂火燄踊出便墮中徑至阿鼻大泥犁中大衆見女現身墮泥犁中阿闍世王便大驚恐衣毛為豎即起

叉手長跪白言此女所墮今在何處佛答大王此女所墮名阿鼻泥犁閻王復問此女不殺人亦不偷盜妄語何因便墮阿鼻耶佛語閻王我所說緣法有上中下身口意行閻王復問何者為重何者為中何者為下佛語閻王意行最重口行處中身行在下王復問佛佛答王曰身行麤現此事可見口行耳聞此二事者世間聞見意行發念無見聞者此是內事衆行為意釘所繫縛如人欲行身三殺盜婬欲發口之四過妄言綺語惡口兩

舌先心計校然後施行是故繫於意釘不在身口也於是世尊即說偈曰

意中熟思惟　然後行二事　揚慙於身口

未曾愧心意　先當慙於意　然後恥身口

此二不離身　亦不能獨行

於是阿闍世王聞佛說法啼泣悲感佛問王曰何為啼耶王答佛曰為衆生無智不解三事恒有折減是故悲耳此衆生等但為身口為大不知意為深奥如人殺生

偷盜婬泆天下盡見口行四事天下所聞意家三事非耳所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞為大今佛說乃知心意為大身口為小以是故身口二事繫於意釘如多舌女欲謗毁佛先心思念當以繫杅起腹在大衆中說是謗事故知意大身口小也佛言善哉善哉大王善解此事常當學此意大身口小事說是法時八千比丘漏盡意解二百比丘得阿那含道四百比丘得斯陁含道八百比丘得須陁洹道八萬天人得法眼淨十萬

人及非人皆受五戒二十萬鬼神受三自歸又生經云
爾時世尊與千二百五十人俱入舍衛城欲詣波斯匿
王宮受請時有比丘尼名曰暴志以盂繫腹佀如懷妊
因牽佛衣君為我夫從得有身不給衣食此事云何時
諸大衆天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶
佛為一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超
於日月獨步三界無能逮者喻如虛空不可汙染佛心
過彼無有等佀此比丘尼既佛弟子云何懷惡欲謗如

來於是世尊見衆會心欲為決疑仰瞻上方時天帝釋

尋時來下化作一鼠嚙繫盂繩盂即墮地衆會覩之瞋

喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家違業為佛

弟子既不能盡欲反懷妬結謀大聖乎即勑掘地為坑

深欲倒埋時佛解喻勿得爾也吾宿罪非獨彼殃乃往

過去久遠世時時有賈客賣好真珠數多圓好時有一

女諂欲買之有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得

心懷瞋恨有從請看復不肯與心盛遂怒汝毀辱我在

在所生當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告王等爾時

買珠男子則我身是其女人者則暴志尼是因彼懷恨

所在生處常欲相謀佛說如是衆會疑解莫不歡喜

法苑珠林卷七十三

音釋

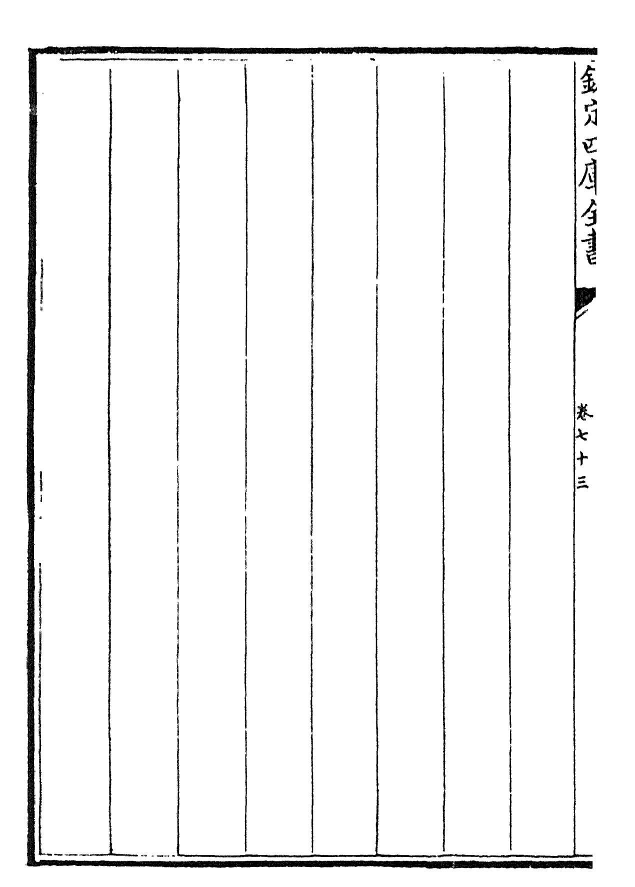
槍七羊切稍也　杅雲俱切　脇虛業切腋下也　吱指移切　趺音夫　抆無粉切拭也

顩五單切顩也　釜扶雨切鍑屬　劇奇逆切甚也　撲弼角切踣也　捺奴曷切手按也

跨苦瓦切股間也　蹵七六切蹋也　挫麤卧切摧也　愕五各切驚愕也　褺襞褺徒協切襞彼戟切褺襞猶摺疊也

鉾莫浮切句兵也　銳以芮切利也　蹹徒合切踐也　穳子筭切矛槊也

拇莫厚切將指也　齩五巧切齧也　劈匹亦切破裂也　泆夷質切放也　譟楚交切



法苑珠林卷七十四

唐 釋道世 撰

謀謗篇第六十七之三

別引十緣之餘

佛食馬麥緣第九

興起行經云佛告舍利弗過去久遠世時佛名毗婆葉如來在槃頭摩跋城中王名槃頭與羣臣士女以四事

供養如來及衆僧終已無乏爾時城中有婆羅門名因提耆利博達梵志四韋陁典籍亦知尼揵算術及婆羅門戒教五百童子時王設會先請佛及諸大衆僧佛默然許之王即還宫具饌種種腆美及設床座氍毹毾㲪辦具已畢王執香爐於殿上長跪啟白今時已到唯願屈尊時毗婆葉佛見時已至便勑大衆著衣持鉢當就王請大衆圍繞往詣王宫就座而坐王即下食手自斟酌種種餚饍爾時有一比丘名曰彌勒時病不行佛及

大衆食已各還本處過梵志山王見食香美便興嫉妬
意曰此髡頭沙門正應食馬麥不應食此甘饌之供告
諸童子汝等見此髡頭道人食於甘美餚饍不諸童子
曰實見此等師主亦應但食馬麥佛語舍利弗汝知爾
時山王婆羅門者則我身是爾時五百童子者今五百
羅漢是爾時病比丘彌勒者今彌勒菩薩是我於爾時
以以興嫉妬駡言不應食其甘饍正食馬麥卿等亦云如
是以以是因縁我及卿等經歴地獄無數千歳今雖成佛

爾時殘緣我及卿等於毗蘭邑故食馬麥九十日我於爾時不言與佛馬麥但言與比丘以是故我今得食擣麥人以卿等加言當與佛麥故今日卿等食著皮麥耳又大乘方便經云以何緣故如來及僧在婆羅門毗蘭若聚落三日之中食馬麥耶佛言善男子我於昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何以故為彼五百馬故此五百馬先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣故墮畜生中

五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩於過去人中
已曾勸五百小馬發菩提心為欲度此五百馬故現生
馬中由大馬威德故令五百馬自識宿命本所失心而
令還得我愍彼五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於畜
生是故如來知故受請是時五百馬減所食麥半分持
施僧大馬半分奉施如來爾時大馬為五百馬以馬音
聲而為說法示教悔過令當禮佛及比丘僧說此事已
復作是言汝等當以所食半分供養於僧爾時五百馬

悔過已於佛及僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生於兜術天上彼五百天子即從天來至於佛所聞說法已必定得成阿耨菩提五百馬子於將來世得辟支佛彼日藏大馬於當來世復得作佛號曰善調如來雖食草木土塊瓦礫大千界中無如是味爾時阿難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬麥我於爾時見阿難心即與一粒麥語阿難言汝嘗此麥味為何如阿難嘗已生希有心我生王家已來未

曾得如是之味阿難食此麥已七日七夜無飢渴想如來復知五百比丘若食細食增益欲心若食麤食心則不為貪欲所覆彼諸比丘過三月已離婬欲心證阿羅漢果善男子為調伏五百度五百馬菩薩故如來以方便力受三月食馬麥緣非是業報

佛經苦行緣第十

興起行經云佛告舍利弗往昔波羅柰城邊去城不遠有多狩邑中有婆羅門為王太史國中第一有其一子

頭上有自然火鬘因以為名火鬘面首端正有三十相
抗志典籍圖書讖記無事不博時有一瓦師子名曰難
提婆羅此云護喜與火鬘少小親交心相敬念須臾不
忘瓦師精進慈仁孝順父母俱盲供養二親無所乏短
雖為瓦師手不掘地亦不使人掘唯取破牆崩岸鼠壞
土等和以為器成好無比若有男子女人欲來買者不
爭價數不取金銀財帛唯取穀米供養而已迦葉如來
所住精舍去邑不遠與大比丘眾二萬人俱皆是阿羅

漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來去乎火鬘答曰用見
此禿頭道人為直是禿頭人耳何有道哉如是至三後
日復語火鬘曰共至水上澡浴乎火鬘答曰可爾便共
詣水澡浴著衣服已護喜舉右手遥指示曰如來精舍
去是不遠可共暫見否火鬘答曰何用見此禿頭道人
為何有佛道可得護喜便捉衣牽不去火鬘便脫衣捨
走護喜遂後捉腰帶挽曰可暫共見佛便即還耶火鬘
復解帶捨走曰我不欲見此禿頭沙門護喜便撮其頭

牽曰為一過見佛去來爾時國諱捉人頭捉者皆斬火鬘驚怖竊心念曰此瓦師子分死捉我頭此非小事必當有好事乃使此人分死相捉火鬘曰汝放我頭汝隨子去護喜即放共詣佛所護喜禮如來足於一面坐火鬘直舉手問訊已便坐護喜叉手白迦葉佛言此火鬘者多狩邑中太史之子是我少小親友然其不識三尊不信三寶願世尊開化愚冥使其信解火鬘童子熟視世尊從頭至足覩佛相好威容巍巍諸根純淑調和以

三十二相嚴飾其體八十種好以為媚儀如娑羅樹華身猶須彌無能見頂面如滿月光如日明身色如金火曇見佛相好便心念曰我梵讖記所載相好令佛盡有唯無二事一陰馬藏相二吐舌舐面相於是說偈問曰

所聞三十二　大士之相好　於此人中尊
唯不覩二事　豈有丈夫體　猶如馬藏不
寧有廣長舌　覆面舐頭不　願為吐舌示
令我決狐疑　我見乃當知　如經所載不

於是如來便出廣長舌相以覆其面上及肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口色光出照大千世界蔽日月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七帀從頂上入以神足力現陰馬藏相令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相無一缺減踊躍歡喜不能自勝如來為火鬘說法止其三業令行菩薩行火鬘即禮佛足長跪白言我今懺悔身不可行而行口不可言而言意不可念而念願世尊受我此懺從今已往不復敢犯如此至三

迦葉如來默然受之火鬘童子護喜童子俱禮拜退後自尤責悔不早聞失於道利於是火鬘童子說偈讚護喜曰

仁為我善友　法友無所貪　導我以正道

是友佛所譽

於後二人投佛出家受具足戒佛語舍利弗爾時火鬘童子者則我身是火鬘父者今我父王真淨是爾時瓦師童子護喜者我為太子在宮居娛女時至於夜半作

瓶天子來語我言日時已到可出家去為導者是舍利弗此護喜者頻勸我出家是善知識也我前向護喜作惡語道迦葉佛秃頭沙門何有佛道可得以是惡言故臨成佛時六年苦行日食一麻一米大豆小豆雖受辛苦於法無益舍利弗我六年苦行者償先緣對畢已然後得佛佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸天人神一切衆生皆欲度之我猶不免宿對況復愚冥未得道者舍利弗當護身三口四意三當學如是佛說先世因縁

時萬一千天子得須陁洹道八千龍等皆受五戒五千

夜叉受三自歸佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大

龍王八部鬼神歡喜受行頌曰

思惟上哲　濫被誅枉　清濁難分

善人罹網　幽顯冥知　真偽鑒朗

自觀業對　如空影響

呪術篇第六十八之一

述意部

夫神咒之為用也拔矇昧之信心啓正則之明慧裂重空之巨障滅積刼之深痾業既謝遣黑法潛形所以畧聖式陳衆靈攸仰故波旬奉咒於白樹梵王顯儀於赤纖七佛揚道於時縁菩薩陳誠於法會廣羅經誥尤難備寫然陁羅尼者西天梵音東華人譯則云持也持善不失持惡不生據斯以言彌綸一化依法施行功用立驗或碎石拔木或移痛滅痾隨聲發而苦除遂音颺而事舉或名集神鬼或駕御虬龍興雲布雨集福祛災感

應不窮其來久矣

懺悔部

述曰夫呪是三世諸佛所說若能至心受持無不靈驗
比見道俗雖有誦持無多功効自無志誠謗言無徵或
有文字譌謬或有音韻不典或飲噉酒肉或雜食葷辛
或觸手汙穢或浪談俗語或衣服不淨或處所不嚴致
令鬼神得便翻受其殃若欲懺悔先立道場懸繒旛蓋
燒衆名香四門護淨禁止雜人隨其出入每須澡浴多

覔和香口内嘗含志誠殷重自責已躬愧謝十方一切賢聖然後普為四生六趣心心相續刹那匪懈如是懇已定驗不疑故菩薩善戒經云菩薩為破衆生種種惡故受持神咒故有五法不得為一不食肉二不飲酒三不食五辛四不婬五不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量衆生諸惡鬼神諸惡毒病無不能治千轉陁羅尼神咒釋迦牟尼佛説此咒出於西梵由來盛傳至隋大業初東都洛陽翻經館笈多三藏譯

出此咒以惠遺學時有彦琮法師即傳譯之領袖也初獲此本通布華夷時有長安延興寺玄琬律師弘法寺静琳法師等並是道光日下德振通賢創獲流布洗蕩瑕累即於别院仍建道場每至肇春為受戒沙彌及餘道俗相續不絶靈相重疊至今五十餘年時漸訛替恐後人不知本末故委具述之然大集諸經及陁羅尼集十卷廣明雜咒不煩具錄今且逐要時濟所須意存滅罪除障出四十餘首除病濟貧護生延命雜術之徒亦

略述二十餘件或此處無文西域有本三藏口傳要用咒者亦斟出三五傳之流行餘之不盡者冀尋大本佛說咒曰

南慕遏羅去聲怛那奴箇切　怛邏耶夜羊箇切　南麽阿長聲羅耶阿短聲吠盧吉低濕吠邏夜菩提上聲薩哆皤平聲耶羊可切摩訶薩埵婆耶摩訶迦嚕膩拏你切　迦夜羊可切　怛純地可切　誓曳去聲誓曳誓夜羊可切　婆長聲醯許棄切　你奴棄切　誓揄怛唎迦去聲邏迦邏去聲磨去聲邏磨邏哆都箇切　邏哆邏遮章可切　邏遮

邏鉢邏(去聲)遮羅鉢邏遮羅器筝(去聲)器筝薩婆(去聲)羯磨吠

邏筝(平聲)你迷婆伽吠瓨(都你切)索訶(去聲)薩囉吠囉低薩婆

(去聲)勃陁(長聲)吠盧吉低隻芻(歃數切)秫(始出切)嚧怛邏揭(渠謁切)

邏筝(去聲)寔哈(呼閣切)婆(輕長聲)迦夜沫奴比(扶必切)閣夜那比

輸達你 素嚕 素嚕 鉢邏鉢邏素嚕素嚕薩婆勃

陁頞地瑟恥(丑寄切)那馺(蘇閣切)婆訶達磨陁(長聲)石揭唎鞞

馺婆訶 阿羅婆(重聲)婆(去聲)馺婆(輕聲)婆(重聲)婆(去聲)薩婆達摩

婆(去聲)蒲達你馺婆訶此咒功能千劫聚集業障一時誦

已皆悉去盡便獲千佛所集善根當得背於千刧流轉中生老病死邊際轉此生已見千轉輪王欲生清淨佛國者晝三夜三一一時中各誦二十一徧至二十一日如有所欲即得如意或見金色佛像菩薩形像即是先相命終已後便生菩薩大集會中

彌陁部

此阿彌陁咒若欲讀誦者諸口傍字皆依本音轉言之無口者依字讀仍須師授之聲韻合梵輕重得法依之

修行勉有靈驗

那(上聲下同)謨菩(上聲下同)陁夜(藥可切下同)那謨馱(上聲)囉(上聲下同)摩(上聲)夜那謨僧伽夜那摩阿弭多婆(上聲)夜跢(丁可切下同)他伽(上聲下同)多夜阿(上聲下同)囉訶(上聲)羝(上聲)三藐三菩陁夜跢姪他(地也切下同)阿弭唎羝阿弭唎都婆鞞(菩迷切下同)阿弭唎哆三婆鞞阿弭唎哆鼻(菩迷切)迦(上聲)囒羝伽弭你伽伽那稽(居移切)唎夜迦(上聲下同)唎婆(上聲)囉皤(薄何切)皤波跛乂(楚我切)熖迦唎(一切惡業盡也)娑婆訶(公可切)

此之神呪先已流行功能利益不可説盡於晨朝時用楊枝淨口散華燒香佛像前䠒跪合掌口誦七徧若二七三七徧滅四重五逆等罪現身不為諸横所惱命終生無量壽國又此呪能轉女身令成男子今别勘梵本并問眞婆羅門僧等此呪威力不可思議但旦暮午時各誦一百徧能滅四重五逆拔一切罪根得生西方若能精誠滿二十萬徧則菩提芽生得不退轉誦滿三十萬徧則面見阿彌陁佛決定得生安樂淨土又陁羅尼

雜集經云爾時世尊告諸比丘今當為汝演說西方安樂世界今現有佛號阿彌陁若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陁佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通十方恒沙諸佛皆共讃彼安樂世界所有佛法不可思議神通現化種種方便不可思議若有能信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思

議其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿彌陁佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰覽光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰勝寂阿彌陁佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散亂精勤修集念佛三昧受持讀誦此鼓音聲王大陁羅尼十日十夜六時專念五體投地禮敬彼佛堅固正

念悉除散亂若能令心念念不絕十日之中必得見彼阿彌陁佛并見十方世界如來及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能覩一切諸善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陁佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因緣如其所願尋得往生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陁羅尼吾今當說汝等善聽唯然受教於時世尊即說呪曰

多伕咃一婆離二阿婆離三婆摩婆羅四尼地奢五昵

闍多禰六 眤茂耶七 眤茂岔八 闍羅婆羅車馱禰九 宿佉波啼眤地奢十 阿彌多田婆離十一 阿彌多虵波波羅十二 娑陁禰十三 涅浮提十四 阿迦舍眤浮陁十五 阿迦舍眤提奢十六 阿迦舍眤闍啼十七 阿迦舍久舍離十八 阿迦舍達奢尼十九 阿迦舍提吔禰二十 畱波眤提奢二十一 遮唑唎達摩波羅娑陁禰二十二 遮唑唎阿利虵娑帝虵波羅娑陁禰二十三 遮唑唎末伽婆耶波羅娑陁禰二十四 婆羅毗梨耶波羅娑陁禰二十五 達摩呻他禰二十六 久舍離二十七 久舍

羅眠提奢二十八久舍羅波羅啼吔禰二十九佛陁久舍離三十眦佛陁波羅波斯三十一達摩迦羅禰三十二眠專啼三十三眠浮提三十四眦摩離三十五眦羅闍三十六羅闍三十七羅斯三十八羅娑歧三十九羅娑伽羅娑離四十羅娑伽羅阿地吔禰四十一久舍離四十二波羅啼久舍離四十三眦久舍離四十四吔啼四十五修陁多至啼四十六修波羅舍多至啼四十七修波羅啼癡啼四十八修離四十九修目仚五十達咩五十一達達咩五十二離娑五十三遮娑離五十四阿嵬舍娑離五十五

佛陁迦舍眤裒禰五十六　佛陁迦舍裒禰五十七　娑婆阿五十八

此是阿彌陁鼓音聲王大陁羅尼若有比丘比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不噉酒肉及以五辛當修梵行以好香華供養阿彌陁如來及佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世界精勤不怠如其所願必得往生

彌勒部

七佛所說神呪經云爾時文殊師利菩薩所說陁羅尼名闍摩兜此言解衆生纒縛現在病苦悉得消除能卻障道拔三毒箭九十八使漸漸消除滅度三有流現身得道即說呪曰

支不多柰帝　闍浮支柰帝　蘇車不支柰帝　杌耆不支柰帝　烏蘇多支柰帝　娑遮不支柰帝　闍摩賴長支柰帝　阿𢘻婆賴長支柰帝　𢘻波帝支柰帝　莎呵

誦此呪三徧縷五色結作二結繫項此陁羅尼四十二億諸佛所說若諸行人能書寫讀誦此呪者現世當為千佛所護此人命終已後不墮惡道當生兜率天上面覩彌勒又有衆生能修行此呪者斷食七日純服牛乳中時一食更無雜食一日夜六時懺悔先所作億千垓劫所有重罪一時都盡得見千佛手摩其頭即與授記宿罪殃惡悉滅無餘願見彌勒佛呪西國三藏口授得之

南無彌勒𦘕耶夜　菩提𧄼埵夜　哆姪他彌帝𨐋彌

帝隸　彌哆囉　摩那栖　彌哆囉三皤耨　彌哆嚕

皤耨　莎婆訶

觀音部

觀世音隨心咒

南無曷囉呾那　怛囉夜　南無阿利耶　嚩盧吉帝

濕嚩囉耶　菩提薩埵耶　摩訶菩提薩埵耶　摩

訶迦嚧膩迦耶　怛姪他多利多利咄多利　咄咄多

利咄利　薩婆訶

請觀世音大勢至菩薩咒法陁羅尼咒經云

佛在舍衛國時有夜义五頭面黑如墨而有五眼鉤牙上出吸人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻中流血舌噤無聲食化麤澀六識閉塞為鬼所致人民被害以命投佛遂令請觀世音菩薩除去毒害一名請觀世音菩薩消伏毒害陁羅尼咒經此乃南宋時外國舶主竹難提譯出經云一切衆生有三毒畏死畏病畏破梵行畏作十惡業牢獄繫閉水火鬼神所逼惱畏皆當歸依觀世音

菩薩是故娑婆世界皆號為施無畏者有灌頂章句陁羅尼神呪畢定吉祥聞者獲益若欲誦者持齋奉戒不往女人穢念室處唯專念十方諸佛及七佛觀世音菩薩一心誦持現身得見觀世音菩薩諸願成就後生佛前長與苦別或於三七日七七日初立道場應六齋日建首莊嚴香泥塗地懸諸旛蓋安佛南向觀世音像別置東向日別楊枝淨水燒香散華行者當十人已還作之恐多嬈亂應西向席地地若卑濕安低脚牀當脫淨

衣左右出入洗浴竟著淨衣服當日日盡力供養若不辦者初日不可無施既安畢已各執香鑪一心一意向彼西方五體投地使明了音聲者唱請十方七佛觀音大勢至菩薩等我今已具楊枝淨水惟願大慈哀愍攝受願救我厄放大光明滅除癡暗來至我所施我大樂我今稽首歸依奉請如是三說後復一心清淨其意專念西方觀音大勢至誦呪七徧云

多唖陁　烏呼膩　摸呼膩　閻婆膩　耽婆膩　安

荼詈　般荼詈　首埤帝　般荼囉　娑私膩　多咥
吔　寐　梨　鞮首梨　迦波梨　佉鞮端耆旃陁梨
摩登耆　勒乂勒乂　薩婆薩埵　薩婆　婆耶啤
娑訶多荼吔　伽帝伽帝　膩伽帝　脩留脩留毗
勒乂勒乂　薩婆薩埵　薩婆婆耶啤娑呵
若能潔淨身心善誦此咒感得觀音大勢至大慈大悲
遊戲神通來於五道恒以善習普救一切離生死苦得
安樂處脱諸煩惱到涅槃岸

第二更稱三寶名字誦破惡業障罪咒云

南無佛陁南無達摩南無僧伽南無觀世音菩提薩埵

摩訶菩提薩埵大慈大悲惟願愍我救護苦惱亦救一

切怖畏衆生令得大護

多𠻮哋 阿呼膩 摸呼膩 闍婆膩 耽婆膩 阿

婆熈虛祗切 摸呼膩 分荼梨般荼梨 輸鞞帝 婆私

膩 休樓 休樓分荼梨兜樓兜樓 般荼梨 周樓

周樓 般荼梨豆富豆富般荼囉 婆私膩 殑墀直資

切 跡墀乃軫切䐈跡墀 薩婆呵 婆耶羯多薩婆咀

婆婆陁 阿婆耶 畀離陁 閑般婆訶

佛言若四部弟子受持觀世音菩薩名誦此神咒一徧

至七七徧身心安隱一切業障如火燒薪永盡無餘乃

至三毒亦得消伏如經廣說

第三更稱三寶名誦六字章句咒云

多咥咃 安陁詈 般質雌難多詈 婆伽詈 阿盧

禰 薄鳩詈 莫鳩隷 兜毗隷婆呵

佛言若四部弟子受諸苦惱一日至十日一月至五月淨心繫念歸依三寶三稱觀世音名誦持此咒一切禍對無不遠離解脱衆惱令世受樂後生見佛此咒乃是十方三世諸佛所說常為諸佛諸大菩薩之所護持若有聞者如說修行罪垢消滅現身得見八十億佛皆來授手即得無忌旋陁羅尼若有宿罪及現造惡極重業者夢中得見觀世音菩薩如大猛風吹於重雲得離罪業生諸佛前

第四更為說灌頂吉祥陁羅尼咒云

多啞吔　烏耽毗詈　兜毗詈　耽埤　波羅耽埤捺

吒　脩柰吒　枳枝吒　牟耶耶　三摩耶檀提　膩

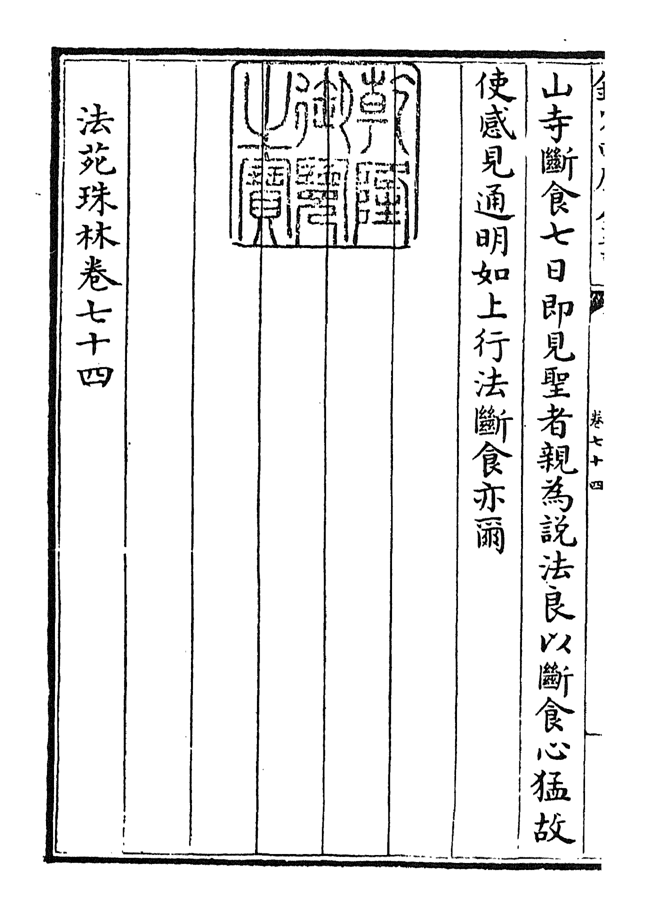
羅枳尸　婆羅鳩畀　烏詈　攘瞿詈　娑呵

若有男子女人聞是經咒受持書寫讀誦解說即得超

越無量阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對乃至

具足善根生淨佛國案西域傳南海之濵有山寺觀世

音菩薩常止其中隨有念者隨應如響無不感赴若至



山寺斷食七日即見聖者親為說法良以斷食心猛故使感見通明如上行法斷食亦爾

法苑珠林卷七十四